

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٢٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٢٥) وَعَصَايِهِ وَبَنِيهِ (٢٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٢٧)﴾
[عبس]

وقوله تعالى :

﴿وَتَوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (١١١)﴾ [النحل]

الحق سبحانه يعطينا لقطة سريعة للحساب والجزاء يوم القيامة ،
فالميزان ميزان عدل وقسطاس مستقيم لا يظلم أحداً .

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾
[الزلزال]

وقوله تعالى : ﴿وَتَوَلَّى (١١١)﴾ [النحل]

يدلُّ على أن الجزاء من الله يكون رافياً ، لا نقص فيه ولا جور ،
فالجميع عبيد لله ، لا يتفاضلون إلا بأعمالهم ، فإن رحمهم فبفضله ،
وإن عذبهم فبعذله ، وقد قال تعالى :

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨)﴾ [النحل]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً
يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ
اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَرْبِ بِمَا كَانُوا

يَصْنَعُونَ (١١٢)﴾

(١) رَغَدُ العيش : التسع وطاب . وقوله : ﴿وَكُلًّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْنَا (٣٥)﴾ [البقرة] أى : اكلاً طيباً موسعاً عليكم فيه .

الحق سبحانه وتعالى. بعد أن تكلم عن الإيمان بالله والإيمان
بصدق رسوله في البلاغ عنه ، واستقبال منهج الله في الكتاب
والسنة . وتكلم عن المقابل لذلك من الكفر والجحاح والعناد
والرسول والمنهج . أراد سبحانه أن يعطينا واقعا ملموسا في الحياة
لكل ذلك ، فضرب لنا هذا المثل .

ومعنى للمثل : أن يتشابه أمران تشابها تاما في ناحية معينة
بحيث تستطيع أن تقول : هذا مثل هذا تماما .

والهدف من ضرب الأمثال أن يوضح لك مجهولا بمعلوم ، فإذا
كنت مثلا لا تعرف شخصا نتحدث عنه فيمكن أن نقول لك : هو مثل
فلان - المعلوم لك - في الطول ومثل فلان في اللون - إلخ من
الصور المألوفة لك ، وبعد أن تجمع هذه الصور تكون صورة كاملة
لهذا الشخص الذي لا تعرفه .

لذلك ، فالشيء الذي لا مثيل له إياك أن تضرب له مثلا ، كما قال
الحق سبحانه :

﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ (٧٤) ﴾ [النمل]

لأنه سبحانه لا مثيل له ، ولا نظير له ، لا في ذاته ، ولا في
صفاته ، ولا في أفعاله ، وهو سبحانه الذي يضرب المثل لنفسه ، أما
نحن فلا نضرب المثل إلا للكائنات المخلوقة له سبحانه .

لذلك نجد في القرآن الكريم أمثالا كثيرة توضح لنا المجهول
بمعلوم لنا ، وتوضح الأمر المعنوي بالأمر الحسي الملموس لنا .

ومن ذلك ما ضرب به الله لنا مثلاً في الإنفاق في سبيل الله ، وأن الله يضاعف النفقة ، ويُخلف على صاحبها أضعافاً مضاعفة ، فانظر كيف صور لنا القرآن هذه المسألة :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ مِصْرَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١١﴾﴾
[البقرة]

وهكذا أوضح لنا المثل الأمر الغيبي المجهول بالأمر المحسوس المُشاهد الذي يعلمه الجميع ، حتى استقر هذا المجهول في الذهن ، بل أصبح أمراً مُتَقَيَّنًا شاخصاً امامنا .

والمثال في هذا المثل التوضيحي يجد أن الأمر الذي وضحه الحق سبحانه أقوى في العطاء من الأمر الذي أوضح به ، فإن كانت هذه الأضعاف المضاعفة هي عطاء الأرض ، وهي مخلوقة لله تعالى ، فما بالك بعطاء الخالق سبحانه وتعالى ؟

وكلمة (ضَرَبَ) مأخوذة من ضَرَبَ العملة ، حيث كانت في الماضي من الذهب أو الفضة ، ولخوف الغش فيها حيث كانوا يخلطون الذهب مثلاً بالنحاس ، فكان النقاد أي : الخبراء في تمييز العملة يضربونها أي : يختمون عليها فتصير مُعتمدة موثوقاً بها ، وتنفذ وصالحة للتداول .

كذلك إذا ضرب الله مثلاً لشيء مجهول بشيء معلوم استقر في الذهن واعتد .

فقال تعالى في هذا المثل :

[النحل]

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً﴾ (٨٢٢)

الهدف من ضرب هذا المثل أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يوضح لنا أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بشئ من أنواع النعم فجعلها ، ولم يشكره عليها ، ولم يؤدِّ حقَّ الله فيها ، واستعمل نعمة الله في معصيته فقد عرَّضها للزوال ، وعرَّض نفسه لعاقبة وخيمة ونهاية سيئة . فقيد النعمة بشكرها وأداء حق الله فيها . لذلك قال الشاعر :

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَأَرْعَهَا فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ تُزِيلُ النِّعَمَ
وَحَافِظُ عَلَيْهَا بِشُكْرِ الْإِلَهِ فَإِنَّ الْإِلَهَ شَدِيدُ النَّقَمِ

ولكن ، القرية التي ضربها الله لنا مثلاً هنا ، هل هي قرية معينة أم المعنى على الإطلاق ؟ قد يُراد بالقرية قرية معينة كما قال البعض إنها مكة^(١) ، أو غيرها من القرى ، وعلى كل فتحديدنا أمر لا فائدة منه ، ولا يؤثر في الهدف من ضرب المثل بها .

والقرية : اسم للبلد التي يكون بها قسرى لمن يمرُّ بها ، أى : بلد استقرار . وهو اسم للمكان فإذا حَدَّث عنها يَراود المكين فيها ، كما في قوله تعالى :

﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِمْرَ الَّتِي أَقْبَعْنَا فِيهَا﴾ (٨٢٢) [يوسف]

فالمُراد : أسأل أهل القرية ؛ لأن القرية كمكان لا تُسأل .. هكذا

(١) قال ابن عباس ومجاهد . وقالت عائشة وحفصة رضى الله عنهما : هي المدينة . [ذكره السيوطي في الدر المنثور ١/٥٧٤] وقال القرطبي في تفسيره (٥/٢٩٢١) : « قيل إنه مثل مضروب بأى قرية كانت على هذه الصلة من سائر القرى » .

قال علماء التفسير ، على اعتبار أن في الآية مجازاً مرسلأ علاقتـ
المحلية .

ولكن مع تقدم العلم الحديث يعطينا الحق تبارك وتعالى مدداً
جديداً ، كما قال سبحانه :

﴿ سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ۚ ۝٥٣ ﴾ [مائدة]

والآن تطالعنا الاكتشافات بإمكانية التقاط صرر وتسجيل أصوات
المسابقين . فمثلاً يمكنهم بعد انصرافنا من هذا المكان أن يُسجلوا
جلستنا هذه بالصوت والصورة .

ومعنى ذلك أن المكان يعني ويحتفظ لنا بالصور والأصوات منذ
سنوات طويلة ، وعلى هذا يمكن أن نقول : إن القرية يمكن أن
تُسأل ، ويمكن أن تجيب ، فليدبرها ذاكرة وإمعة تسجل وتحتفظ بما
سُجلته ، بل وأكثر من ذلك يتطلعون لإعادة الصور والأصوات من
بدء الخليقة على اعتبار أنها موجودة في الجو ، مُودعة فيه على
شكل موجات لم تُفقد ولم تُضَع .

وما أشبه هذه الموجات باندياج الماء إذا ألقيت فيه بحجر ،
فينتج عنه عدة دوائر تبعد عن مركزها إلى أن تتلاشى بالتدريج .

إذن : يمكن أن يكون سؤال القرية على الحقيقة ، ولا شك أن
سؤال القرية سيكون أبلغ من سؤال أهلها ؛ لأن أهلها قد يكذبون .
أما هي فلا تعرف الكذب .

وبهذا الفهم للآية الكريمة يكون فيها إعجاز من إعجازات الأبناء
القرآني .

سورة النحل

٨٢٥١

وقوله تعالى : ﴿ كَانَتْ أَمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً ۖ ﴾ (١١٧) [النحل]

أمنة : أى فى مَآمن من الإغارة عليها من خارجها ، والأمن من أعظم نعم الله تعالى على البلاد والعباد .

وقوله : ﴿ مُّطْمَئِنَّةً ۖ ﴾ (١١٧) [النحل]

أى : لديها مقومات الحياة ، فلا تحتاج إلى غيرها ، فالحياة فيها مستقرة مريحة . والإنسان لا يطمئن إلا فى المكان الخالى من المنقصات ، والذي يجد فيه كل مقومات الحياة ، فالأمن والطمأنينة هما سرُّ سعادة الحياة واستقرارها .

وحينما امتنَّ الله تعالى على قريش قال :

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤) ﴾ [قريش]

فطالما شجعت البطن ، وأمنت النفس استقرت بالإنسان الحياة .

والرسول ﷺ يعطينا صورة مثلى للحياة الدنيا ، فيقول :

« مَنْ أَصْبَحَ مَعَافَى فِي بَدَنِهِ ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ ^(١) ، عنده قوت يومه ، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها » ^(٢)

ويصف الحق سبحانه هذه القرية بأنها :

﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ۖ ﴾ (١١٨) [النحل]

(١) السرب : النفس والمذهب . وقال ابن درستويه : وإنما المعنى آمن فى أهله وولده .

وقيل : السرب هنا القلب . أى : آمن القلب . [لسان العرب - مادة : سرب] .

(٢) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٢٤٩/٥) . وابن حبان (٢٥٠٣ - موارد القمآن) من حديث

أبي الذر عن رضى الله عنه . وأورده الهيئى فى مجمع الزوائد (٢٨٩/١٠) وعزاه للطبرانى

وقال : « رجاله وثقوا على ضعف فى بعضهم » .

معلوم أن الناس هم الذين يخرجون لطلب الرزق ، لكن في هذه القرية يأتي إليها الرزق ، وهذا يُرْجَح القول بأنها مكة : لأن الله تعالى قال عنها :

﴿ أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْنَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) ﴾ [النمل]

ومن تيسر له العيش في مكة يرى فيها الثمرات والمنتجات من كل أنحاء العالم ، وبذلك تمت لهم النعمة واكتملت لديهم وسائل الحياة الكريمة الآمنة الهانئة ، فمانا كان منهم ؟ هل استقبلوها بشكر الله ؟ هل استخدموا نعمة الله عليهم في طاعته ومَرْضَاتِهِ ؟ لا .. بل :

﴿ فَكَفَرُوا بِأَنعَمَ اللَّهُ.. (١١٢) ﴾ [النمل]

أي : جحدت بهذه النعم ، واستعملتها في مصادمة منهج الله وشريعته ، فكانت النتيجة :

﴿ فَأَذَانُهَا لِيَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢) ﴾ [النمل]

وكان في الآية تحذيراً من الحق سبحانه لكل مجتمع كفر بنعمة الله ، واستعمل النعمة في مصادمة منهجه سبحانه ، فسوف تكون عاقبته كعاقبة هؤلاء .

﴿ فَأَذَانُهَا لِيَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢) ﴾ [النمل]

من الذوق ، نقول : ذاق وتذوق الطعام إذا وضعه على لسانه وتذوقه . والتذوق لا يتجاوز حلقات اللسان . إذن : الذوق خاص بطعم الأشياء ، لكن الله سبحانه لم يقل : أذاقها طعم الجوع ، بل قال :

﴿لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾. (٩٩٧) ﴿

الجوع يظهر أولاً كإحساس في البطن ، فإننا لم نجد طعاماً عوض
من المخزون في الجسم من شحوم ، فإننا ما انتهت الشحوم تغذي
الجسم على اللحم ، ثم بدأ ينحت العظام ، ومع شدة الجوع نلاحظ
على البشرة شحوباً ، وعلى الجلد هزالاً وذهولاً ، ثم يتكسش ويجف ،
وبذلك يتحول الجوع إلى شكل خارجي على الجلد . وكأنه لباس يرتديه
الجانح .

﴿ تَعْرِفُهُمْ بِسْمَاعِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ .. ﴿ ٢٧٧ ﴾ [البقرة]

وهكذا جسد لنا التعبير القرآني هذه الأحاسيس الداخلية ، وجعلها محسوسة بآثارها العيوية ، ولكنه أدخلها تحت حاسة التذوق ؛ لأنها اقترى الحواس .

وفي تشبيه الجوع والخوف باللباس ما يُوحى بشمولهما الجسم

كله . كما يلقه اللباس فليس الجوع نى المعدة فقط ، وليس الخوف فى القلب فقط .

ومن ذلك ما اشتهر بين المعبين والمتحدثين عن الحب ان مطه القلب ، ففراهم يتحدثون عن القلوب ، كما قال الشاعر :

خَطَرَاتُ ذِكْرِكَ تَسْتَسِيغُ مَوَدَّتِي فَأَحْسِرُ مِنْهَا فِي الْفُؤَادِ دَبِييَا

فإذا ما زاد الحب وتسامى ، وارتقت هذه المشاعر ، تحول الحب من القلب ، وسكن جميع الجوارح ، وخالط كل الأعضاء ، على حد قول الشاعر :

لَا عُضْوٌ لِي إِلَّا وَفِيهِ صَبَابَةٌ فَكَأَنُّ أَعْضَائِي خِلْفَنَ قُلُوبًا

وقوله : ﴿يَمَّا كَانُوا يَعْتَزُّونَ﴾ (١١٢)

[النحل]

أى : أن الحق سبحانه ما ظلمهم وما تجنى عليهم ، بل ما أصابهم هو نتيجة عملهم وصدودهم عن سبيل الله ، وكفرهم بأنعمه ، فحيسها الله عنهم ، فهم الذين قابلوا رسول الله ﷺ بالصُّدُودِ والجُحُودِ والفُكْرَانِ . وتعرضوا له ولأصحابه بالإيذاء وبيئوا لقتله ، حتى دعا عليهم قائلاً :

اللهم اشْدُدْ وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف ،^(١)

فاستجاب الحق سبحانه لنبيه ، وألعمهم لباس الجوع والخوف ،

(١) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه (١٠٠٦) ، وأحمد فى مسنده (٤٧٠/٢) ، ٥٠٢ .

(٥٢١) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

سُورَةُ النحل

٨٢٥٥

حتى إنهم كانوا يأكلون الجيف ، ويخلطون الشعر والوبر بالدم
فيأكلوه .

وظلوا على هذا الحال سبع سنين حتى ضجُّوا ، وبلغ بهم الجَهْدُ
والضنكُ مُنتَهَاهُ ، فأرسلوا وفداً عنهم لرسول الله ، فقالوا : هذا عملك
برجال مكة ، فما بال صبيانها ونسائها ؟ فكان ﷺ يرسل لهم
ما يأكلونه من الحلال الطيب .

أما لباس الخوف فتمثل في السرايا التي كان يبعثها رسول الله ﷺ
من المدينة لترهبهم وتزعجهم ! ليعلموا أن المسلمين أصبحت لهم قوة
وشوكة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ

وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ (١١٣)

وأينا كيف كانت النعمة تامة على أهل مكة ، وقد تمثلت هذه النعمة
في كونها أمنة مطمئنة ، وهذه نعمة مادية يحفظ الله بها القالب
الإنساني ، لكنه ما يزال في حاجة إلى ما يحفظ قيمه وأخلاقه .

وهذه هي نعمة النعم ، وقد امتنَّ الله عليهم بها حينما أرسل فيهم
رسولاً منهم ، فما فائدة النعم المادية في بلد مهزوزة القيم ، مُنَحلة
الأخلاق ، فجاءهم رسول الله ﷺ ليُقرِّم ما اعوجَّ من سلوكهم ،
ويُصلح ما فسد من قيمهم ومبادئهم .

وقوله : ﴿ مِنْهُمْ ۖ ۝١١٣ ﴾

[النحل]

أى : من جنسهم ، وليس غريباً عنهم ، وليس من مُطلق العرب ، بل من قريش أفضل العرب وأوسطها .

يقول تعالى : ﴿ فَكَذَّبُوهُ ۖ ۝١٣٥ ﴾ [النحل]

وكان المفترض فيهم أن يستقبلوه بما علموا عنه من صفات الخير والكمال ، وبما اشتهر به بينهم من الصدق والأمانة ، ولكنهم كما كفروا بالنعمة العانية كفروا أيضاً بالنعمة القيعية متمثلة في رسول الله ﷺ .

وقوله : ﴿ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۖ ۝١٣٦ ﴾ [النحل]

مَنْ الَّذِي أَخَذَهُمْ ؟

لم تقل الآية : أخذهم الله بالعذاب ، بل : أخذهم العذاب ، كأن العذاب نفسه يشقاق لهم ، وينقض عليهم ، ويسارع لأخذهم ، ففي الآية تشخيص يوحى بشدة عذابهم .

كما قال تعالى في آية أخرى :

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۖ ۝١٣٧ ﴾ [ق]

ثم يقول تعالى :

﴿ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَابْتَاعُوا فِيهِ وَأُشْكِرُوا ۖ ۝١٣٨﴾
نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٣٩﴾

(١) الضمير في (فكلوا) هنا يحتمل أمرين :

١ - أن يكون الخطاب للمؤمنين ، لياكلوا من الرزق الحلال الطيب ، ومن الغنائم .

٢ - أن يكون الخطاب للمشركين ، لأن النبي ﷺ بعث إليهم بطعام ، بعد أن لکلوا الجيف والكلاب الميتة والجلود . [تفسير القرطبي ٢٩٢٢/٥] ينصرف .

سُورَةُ النحل

٨٢٥٧

فَقُلْنَا : إِنَّ الرِّسُولَ ﷺ حِينَما اشْتَدَّ الْحَالُ بِأَهْلِ مَكَّةَ حَتَّى أَكَلُوا الْجَبِيفَ ،
كَانَ يُرْسِلُ إِلَيْهِمْ مَا يَأْكُلُونَهُ مِنَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ رَحْمَةً مِنْهُ ﷻ بِهِمْ فَيَقُولُ :

﴿ فَكَلَرَا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ .. (١١٤) ﴾

[النحل]

أى : أَنْ هَذَا الرِّزْقُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِي ، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .

﴿ حَلَالًا طَيِّبًا .. (١١٥) ﴾

[النحل]

ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَتَوَرَّعُونَ عَنْ أَكْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَلَا عَنْ
أَكْلِ الْخَبِيثِ . فَأَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَهُمْ أَنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَهُمْ مِنَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ
الْهَنِيِّ ، فَيُبَدِّلُهُمُ الْحَلَالَ بِدَلِّ الْحَرَامِ ، وَالطَّيِّبَ بِدَلِّ الْخَبِيثِ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ .. (١١٤) ﴾

[النحل]

وَهَذَا إِشَارَةٌ تَحْذِيرُ لَهُمْ أَنْ يَقَعُوا فِيمَا وَقَعُوا فِيهِ مِنْ قَبْلِ مَنْ جُحُودِ
النِّعْمَةِ وَتُكْرَانِهَا وَالْكَفَرِ بِهَا ، لَقَدْ جَرَّبُوا عَاقِبَةَ ذَلِكَ ، فَخَرَعَ اللَّهُ مِنْهُمْ
الْأَمْنَ ، وَالْبَسَهُمْ لِبَاسَ الْخَوْفِ ، وَنَزَعَ مِنْهُمْ الشُّبْحَ وَرَقَدَ الْعَيْشَ ،
وَالْبَسَهُمْ لِبَاسَ الْجُوعِ ، فَخَذُوا إِذْنَ عِبْرَةٍ مِمَّا سَلَفَ :

﴿ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤) ﴾

[النحل]

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا

أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ

اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٥)

(١) الإملا : المصباح ورفع الصوت . وأقل بالذبيحة : ذكر اسم من ذبحها له . [القاموس

الحق سبحانه وتعالى بعد أن قال :

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا... ﴾ (١٧٤)

[النحل]

أراد أن يُكرِّر معنى من المعانى سبق ذكره فى البقرة والمائدة ،
فقال فى البقرة :

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلُ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٧٣)

[البقرة]

وقال تعالى فى سورة المائدة :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلُ لِنَهَى اللَّهُ بِهِ. ﴾ (٤)

[المائدة]

وهذه الأشياء كنتم تأكلونها وهى مُحَرَّمَةٌ عليكم ، والآن ما دُمنا
ننقذكم ، ونجعل لكم معونة إيمانية من رسول الله ، فكلوا هذه الأشياء
حلالاً طيباً .

ولكن ، لماذا كرِّر هذا المعنى هنا ؟

التكرار هنا لأمرين :

الأول : أنه سبحانه لا يريد أن يعطيهم صورة عامة بالحكم ، بل
صورة مُشَفَّصة بالحالة : لأنهم كانوا جوعى يريدون ما يأكلونه ،
حتى وإن كانت الجيف ، ولكن الإسلام يُحرِّم الميتة ، ف أوضح لهم أنهم
بعد ذلك ستأكلون الحلال الطيب .

(١) أى : فى غير بنى ولا عدوان ، وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه فى أكل ذلك . وقال مقاتل
ابن حيان : غير باغ ، يعنى : غير مستطه . وقال السدى : غير باغ - يبتغى فيه شبهته -
[تفسير ابن كثير ٢/٢٠٥] .

ثانياً : أن النص يختلف ، ففي البقرة :

﴿ وَمَا أَهْلُ بِهِ لغيرِ اللَّهِ .. ﴾ (١٧٣) [البقرة]

وهنا : ﴿ وَمَا أَهْلُ لغيرِ اللَّهِ به .. ﴾ (١١٥) [النحل]

وليس هذا من قبيل التفنن في الأسلوب ، بل المعنى مختلف تماماً :
ذلك لأن الإهلال هو رقع الصوت عند الذبح ، فكانوا يرفعون أصواتهم
عند الذبح ، ولكن والحياذ بالله يقولون : باسم اللات ، أو باسم
العزى ، فيهلون بأسماء الشركاء الباطلين ، ولا يذكرون اسم الله
الوهاب .

فمرة يهلون به لغير الله ، ومرة يهلون لغير الله به . كيف ذلك ؟
قالوا : لأن الذبح كان على نوعين : مرة يذبحون للتقرب للأصنام ،
فيكون الأصل في الذبح أنه أهل لغير الله به . أى : للأصنام .
ومرة يذبحون لياكلوا دون تقرب لأحد ، فالأصل فيه أنه أهل به
لغير الله .

إنن : تكرار الآية لحكمة ، وسبحان من هذا كلامه .

وقول : ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ .. ﴾ (١١٥) [النحل]

الاضطرار : ألا تجد ما تأكله ، ولا ما يقيم حياتك .

والحق سبحانه وتعالى يعطينا هنا رخصة عندما نلجئنا للضرورة أن
نأكل من هذه الأشياء المعرمة بقدر ما يحفظ الحياة ويسد الجوع ،
فمعنى (غَيْرَ بَاغٍ) غير متجاوز للحد ، فلو اضطررت وعندك مئة

وعندك طعام حلال . فلا يصح أن تاكل الميتة في وجود الحلال .

﴿وَلَا عَادٍ (١١٥)﴾

[النحل]

أي : ولا مُعْتَدٍ على القدر المَوْضَع به ، وهو ما يمسك الحياة ، ويسدُّ جوعك فقط ، دون شَبِيحِ منها .

ويقول تعالى :

﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٥)﴾

[النحل]

وفي البقرة :

﴿فَلَا تُمَ عَلَيْهِ (١٧٣)﴾

[البقرة]

فالمعنى واحد ، ولكن هنا نكر العفوة والرحمة . وهناك ذكر سببهما .

وتجدر الإشارة هنا إلى ما يستشَقُّ به البعض من الملاحظة للذين يبحثون في القرآن عن مُغْفَر ، فيقولون : طالما أن الله حَرَّمَ هذه الأشياء . فما فائدتها في الكون ؟

نقول : اتظنون أن كل موجود في الكون وَجِدَ ليُؤْكَل ، اليس له مهمة أخرى ؟ ومن ورائه مصلحة أخرى غير الأكل . فإن حَرَّمَ الإسلام أكله فقد أباح الانتفاع به من وجه آخر .

فالتنزيه مثلاً حَرَّمَ الله أكله ، ولكن خلقه لمهمة أخرى ، وجعل له نوراً في نظافة البيئة ، حيث يلتهم القاذورات ، فهو بذلك يُؤَدِّي مهمة في الحياة .

وكذلك الشعابين لا نأكلها ، ولها مهمة في الحياة أيضاً ، وهي أن تُجهِّز لنا السم في جوفها ، وبهذا السم تعالج بعض الداءات والأمراض ، وغير ذلك من الأمثلة كثير .

وكذلك يجب أن نعلم أن الحق سبحانه ما حرَّم علينا هذه الأشياء إلا لحكمة ، وعلى الإنسان أن يأخذ من واقع تكوينه المادى وتجاربته ما يُقَرِّب له المعانى القيمية الدينية ، فلو نظر إلى الآلات التى تُدار من حركته من مكينات وسيارات وطائرات وخلافه لوجد لكل منها وقوداً ، ربما لا يناسب غيرها ، حتى فى النوع الواحد نرى أن وقود السيارات وهو البنزين مثلاً لا يناسب الطائرات التى تستخدم نفس الوقود ، ولكن بدرجة نقاء أعلى .

إذن : لكل شيء وقود مناسب ، وكذلك كنت أبها الإنسان لك وقودك المناسب لك ، وبه تستطيع أداء حركتك فى الحياة ، وأنت صنعة ربك سبحانه ، وهو الذى يُحدِّد لك ما تأكله وما لا تأكله ، ويعلم ما يصلحك وما يضرُّك .

والشيء المحرَّم قد يكون مُحَرَّمًا فى ذاته كالميتة لما فيها من ضرر ، وقد يكون حلالاً فى ذاته ، ولكنه مُحَرَّم بالنسبة لشخص معين ، كأن يُمنع المريض من تناول طعام ما ؛ لأنَّ يضرُّ بصحته أو يُؤخِّر شفاؤه ، وهو تحريم طارئ لحين زوال سببه .

وهوارة أخرى للتحريم ، وهى أن يكون الشيء حلالاً فى ذاته ولا ضرراً فى تناوله ، ومع ذلك نحرمه عقوبةً ، كما تفعل فى معاقبة الطفل إذا أساء فنحرمه من قطعة الحلوى مثلاً .

إن : للتحريم أسباب كثيرة ، سوف نرى أمثلة منها قريباً .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنُّ كُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ
وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (١١٦)

معنى ﴿تَصِفُ السِّنُّ كُمُ الْكَذِبَ﴾ : تُظهِره على أوضح وجوه ، فليس
كلامهم كذباً فقط ، بل يصفه ، فمن لا يعرف الكذب فليعرفه من كلام
هؤلاء .

والمراد بالكذب هنا قولهم :

﴿هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ...﴾ (١١٦) [النحل]

فهذا كذب وافتراء على الله سبحانه ؛ لأنه وحده صاحب التحليل
والتحريم ، نياك أن تُحَلَّ شيئاً من عند نفسك ، أو تُحَرَّم شيئاً حسب
هواك ؛ لأن هذا افتراء على الله^(١) :

﴿لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ...﴾ (١١٦) [النحل]

وقوله تعالى :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (١١٦) [النحل]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٩٢٤/٥) : قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا
حلال وهذا حرام .. ولكن يقولوا : إياكم كذا وكذا ، ولم تكن لا صنع هذا ، ومعنى هذا : أن
التحليل والتحريم إنما هو من عز وجل ، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من
الاعيان ، إلا أن يكون الباري تعالى يغير بذلك عنه .

سُورَةُ النحل

﴿٨٢٦﴾

فإن انطلى كذبهم على بعض الناس ، فآخذوا من ورائه منفعة عاجلة ، فعما قليل سيُفضح أمرهم ، ويتكشف كذبهم ، وتنتطح مصالحهم بين الخلق .

ويصف الحق سبحانه ما يأخذه هؤلاء من دنياهم بأنه :

﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١١٧)

أى : ما أخذتموه بكذبكم واستراحتكم على الله متاع قليل زائل ، سيحرمكم من المتاع الكثير الباقي الذي قال الله عنه :

﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ (٩٦) [النحل]

ليس هذا فقط بل :

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١١٧) [النحل]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (١١٨)

(١) وذلك في سورة الأنعام ، نرى قوله تعالى : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا كَتَبْتَ بِهِنَّ ذَلِكَ جِزَاءُهم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [الأنعام] . فاليهود لا تاكل الإبل والنعام والأوز ولا كل شئ غدير مشرق الأصابع . وكذلك حرم عليهم الدهن إلا ما كان مختلطاً بعظم . (من تفسير ابن كثير ١/٢٨٥) بتصرف كثير .

بعد أن تكلمت الآيات فيما أحل الله وفيما حرم ، وبيّنت أن التحليل أو التحريم لله تعالى ، جاءت لنا بصورة من التحريم ، لا لأن الشيء ذاته مُحَرَّم ، بل هو مُحَرَّم تحريم عقوبة ، كالذي مثّلنا له سابقاً بحرمان الطفل من الحلوى عقاباً له على سوء فعله .

والذين هادوا هم : اليهود عاقبهم الله بتحريم هذه الأشياء ، مع أنها حلال في ذاتها ، وهذا تحريم خاص بهم كعقوبة لهم .

وقوله تعالى :

﴿ مَا قَصَمْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ ﴾ (١١٨)

[النحل]

المراد ما نكّر في سورة الأنعام من قوله تعالى :

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالنَّعَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَعِثَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ (١١٣)

[الأنعام]

كل ذي ظفر : الحيوان ليس متفرج الأصابع ، والحوايا : هي المصارين والأعفاء ، ونرى أن كل هذه الأشياء المذكورة في الآية حلال في ذاتها ، ومحللة لغير اليهود ، ولكن الله حرّمها عليهم عقوبة لهم على ظلمهم وبغيهم ، كما قال تعالى :

﴿ فَيُظْلَمُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ لَهُمْ وَبِصَلَتِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ ﴾ (١٦١)

[النساء]

أي : بسبب ظلمهم حرّمنا عليهم هذه الطيبات .

سُورَةُ النِّحْلِ

٨٢٦٥

ذلك لان مَنْ اخذ حكماً افتراءً على الله فحرم ما أحل الله . أو حل ما حرم الله لا بد أن يُعاقبَ بمثله فيُحرّم عليه ما أحل لغيره ، وقد وقع الظلم من اليهود لانهم اجتروا على حدود الله وتعاليمه ، واول الظلم وقمت الشوك بالله تعالى :

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٢)

[لغمان]

والظلم نقل الحق من صاحبه إلى غيره .

ومن ظلمهم : ما قالوه لموسى - عليه السلام - بعد أن عبر بهم البحر . رمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، فقالوا : يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة . قال تعالى :

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَمْكُشُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ .. ﴾ (١٢٨)

[الاعراف]

ومن ظلمهم : أنهم عبدوا العجل من دون الله .

ومن ظلمهم لموسى - عليه السلام - : لئن لم يؤمنوا به . كما قال تعالى :

﴿ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ﴾ (٨٧)

[يونس]

ومن ظلمهم :

﴿ وَأَخَذْنَاهُم بِالرِّيَاءِ وَقَدْ ظَنُّوا أَنَّهُ وَآكِلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ (١٦١)

[النساء]

إذن : بسبب ظلمهم وأخذهم غير حقهم حرم الله عليهم أشياء كانت حلالاً لهم ؛ لذلك قال تعالى :

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١١٨)

[النحل]

ظلموا أنفسهم بأن أعطوا لأنفسهم متاعاً قليلاً عاجلاً ، وحرموها من المتعة الحقيقية الباقية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْهَا
بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١١٩)

الحق سبحانه وتعالى يعطي عبده فرصة ، ويفتح له باب التوبة والرجاء ، فمن رحمته سبحانه بعباده أن شرع لهم التوبة من الذنوب ، ومن رحمته أيضاً أن يقبلها منهم فيتنوب عليهم . ولو أغلق باب التوبة لتحول المذنب - ولو لمرة واحدة - إلى مجرم يُعزى في المجتمع ، ويفتح باب التوبة يقى الله المجتمع من هذه العريضة .

ويبين الرسول ﷺ مكانة التوبة فيقول :

« لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحته يارض فلاة^(١) فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحته ، فبينما هو كذلك إذ

(١) الفلاة : الصحراء الواسعة التي لا ماء بها ولا أنيس . فهي أرض قفر لأنها فليت عن كل

خير . [لسان العرب - مادة : قلا]

سُورَةُ النِّحْلِ

○ ٨٦٧ ○

هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها^(١) ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبيدي وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح ،^(٢)

وقوله تعالى في بداية الآية : ﴿ ثُمَّ ﴾ تدلُّ على كثرة ما تقدم من ذنوب ، ومع ذلك غفرها الله لهم ليبيِّن لك البَؤْسَ الشاسع بين رحمة الله وإصرار العصاة على الكفران بالله ، وعلى المعصية .

وقوله تعالى : ﴿ بَجَاهِلَةٍ ﴾

أى : بطيش ونمق وسفَه . وجميعها داخلة في الجهل بمعنى أن تعتقد شيئاً وهو غير واقع ، فالجهل هنا ليس المراد منه عدم العلم ، إنما الجاهل مَنْ كانت لديه قضية مخالفة للواقع وهو متمسك بها . والمراد أن ينظر إلى خير عاجل فى نظره ، ويترك خيراً أجلاً فى نظر الشرع .

وقد ورد هذا المعنى فى قول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ (١٧)

[النساء]

بجهالة : يعنى فى لحظة سفَه وطيش ، فالعاصى يعلم الحكم تماماً ، ولكنه فى غفلة عنه ، وعدم تبصُّر بالعواقب ، ولو فكَّر فى عاقبة أمره ما تجرأ على المعصية .

لذلك نقول : إن صاحب المعصية لا يُقدِّم عليها [إلا فى غيبة العقل] .

(١) الخطام : أن يأخذ حبلاً من ليف أو شعر أو كتان ، فيجعل فى أحد طرفيه حلقة ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالمعلقة ، ثم يقلد البعير ثم يُنثَى على مُخطئه . [اللسان - مادة : خطم] .

(٢) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧٤٧) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

ولذلك قال ﷺ :

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »^(١)

ولو استحضرت قسوة الجزاء لما أقدم على معصيته ، ولكن سفهه وطيشه يغلف الجزاء ويستتره عقم ويؤين له ما ينتظره من لذة ومتعة عاجلة .

وهب أن شخصاً ألحت عليه غريزة الجنس ، وهى أشرس الغرائز فى الإنسان ، ففكر فى الفاحشة والعياذ بالله ، وقبل أن يقع فى هذه الوهدة السحيقة أخذناه إلى موقد النار ، وذكرناه بما غفل عنه من جزاء وعقوبة هذه الجريمة .

بالله عليك ، ماذا تراه يفعل ؟ هل يصبر على جريمته ؟ لا ، لأنه كان ذاهلاً غافلاً ، وبمجرد أن تذكره يرجع .

إذن : طيشه وسفهه صرفه عن التفكير فى العاقبة وأذهله عن رد الفعل ، وجعله ينظر إلى الأمور نظرة سطحية متعجلة .

وقوله : ﴿ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ ﴾ (٦٩) [النحل]

والتوبة هنا هى التوبة النصوح الصادقة ، التى ينوب صاحبها الإقلاع عنها وعدم العود إليها مرة أخرى ، ويعزم على ذلك حال توبته . فإذا فعل ذلك قبل الله منه وتاب عليه .

ولا يمنع ذلك أن يعود للذنوب مرة أخرى إذا ضعفَتْ نفسه عن المقاومة ، فإن عاد عاد إلى التوبة من جديد ، لأن الله سبحانه من

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٥٧) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، وكذا البخارى فى صحيحه (٢٤٧٥) .

اسمائهُ ﴿ التَّوَاب ﴾ أى : كثير التوبة . فلم يقل : تائب بل تواب .
فلا تنقطع التوبة فى حق العبد مهما انقلب ، وعليه أن يحدث لكل ذنب
توبة .

بل وأكثر من ذلك ، إذا تاب العبد وأحسن التوبة . وأتى بالأعمال
الحسنة بدلاً من السيئة . من الله عليه بأن يُبدل سيئاته حسنات ،
وهذه معاملة رب كريم غفور رحيم .

وقوله سبحانه :

﴿ إِنَّ رَّبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٢٩)

[النحل]

فيه إشارة لحرص النبى ﷺ علينا ، وأنه يسره أن يغفر الله لنا .
﴿ إِنَّ رَّبَّكَ ﴾ يا محمد غفور رحيم . فكأنه سبحانه يمتن على
نبيه ﷺ أنه سيغفر للمذنبين من أمته .

ثم يقول الحق سبحانه واصفاً نبيه إبراهيم عليه السلام :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا
وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٣٠)

بعد أن ذكرت الآيات طرفاً من سيرة اليهود ، وطرفاً من سيرة
أهل مكة تعرضت لخليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام

والسؤال : لماذا إبراهيم بالذات دون سائر الأنبياء ؟

ذلك لأنه أبو الأنبياء ، وله مكانته بين الأنبياء ، والجميع يتمحكون
فيه ، حتى المشركون يقولون : نحن على دين إبراهيم ، والنصارى
قالوا عنه : إنه نصرانى . واليهود قالوا : إنه يهودى .